綠漪草堂文集

綠漪艸堂文集卷十

湘潭羅汝懷念生著

論

舜南巡葬蒼梧論

禮記檀弓曰舜葬蒼梧之野。楚詞離騷濟沅湘以南征兮就重華而陳詞 史記五帝本紀舜踐帝位三十九年南巡狩崩於蒼梧之野葬於江南九疑是爲零陵秦始皇三十七年十一月行至雲夢望祀虞舜於九疑山。漢書武帝元封五年南巡狩至於盛唐望祀虞舜於九疑及鄭康成禮記注高誘呂氏春秋注皆同又史記注裴駰引皇覽曰舜冢在零陵營浦縣其山九谿皆相似故曰九疑湯陵夷始見皇覽其書專攷帝王冢墓隋時古籍猶多而於定祀典獨取皇覽後之攷湯陵者曰載

記經先於皇覽輒以爲據而舜陵則先皇覽而紀者不一而足古經異辭揆之尚書舜典舜陟方乃死及禮記祭法舜勤眾事而野死之文皆合而何後來之說紛紛也其說肇於韓子黃陵廟碑宋司馬溫公繼之至近人而說大肆不知昌黎因疑二妃不葬黃陵遂及舜之不葬蒼梧不過文家隨手翻弄以助文致玆非攷證陵廟之文劉勰所謂徵實難巧翻空易奇也然且謂廟去自古以祠二妃庭有石碑其文剝缺攷圖記則太於漢劉表驗文則晉太康然且引山海經曰洞庭之山帝之二女尸之引秦博士對始皇曰湘君者堯之二女舜妃者也引劉向鄭元皆以二妃爲湘君然則由晉上泝兩漢而秦而周皆於二妃

之至沅湘無疑則舜之南巡益信昌黎未有明證而但引竹書紀年謂帝王之沒曰陟目釋書陟方乃死之文而駁書孔傳舜昇道南方以死之訓謂地勢東南下南巡不得言陟已爲拘文牽義且陟既爲沒而下文又言方乃死以釋陟爲死則史家何不言舜乃死而必於五字中自敘而自箋之恐古人之文無此緐複也若後來所議更無可憑舜年雖百又十歲乾乾不息豈肎一日偷安而忘天下其命禹居攝或正以便己陟方周穆王享國百年猶能八駿周行天下矧舜之神聖其耄期倦勤乃對禹撝謙之辭豈眞老不任事乃謂禹既攝位卽可代巡舜當𦓐年不得有南涉江湖之事以常情測聖俗慮度古是何說哉而

或且以諸家沿襲禮記之文而禮記出漢儒之綴輯山海經非伯益之作僞孔傳則晉人之書無論大禹行而見之伯益知而名之夷堅聞而志之語出列子禹主行水益主記異物語出論衡而史記大宛傳已引其書其爲漢以前之書可知也孔傳即出晉人將涉方之經文亦豈僞作且屈子生於周末豈預睹漢儒綴輯之檀弓即謂漢晉閒人遞相傳述亦或沿襲漢以前離騷山海之書然豈皆不讀孟子卒於鳴條之說而其時絕無襲以爲辭者何也（惟竹書與孟子同案竹書出晉太康二年汲□縣人發魏襄王冢所得而今本核諸各家所引多不合殆非原書即沈約注亦多假託鳴條在今山西平陽府安邑縣北距蒲都二百餘里）然則雖以孟子大賢而單辭孤證且不能奪周秦漢晉之衆口一辭而況其它

乎或曰河中有舜冢出帝記河中卽蒲州或曰舜葬於紀呂覽路史紀公安邑僊陑魯或曰蒼梧山在海州界近莒之紀城沈約注竹書云鳴條有蒼梧山今海州困學紀聞沿此說海州卽山海經之郁州南齊書伭鬱州今名雲臺山此外尤有墨子淮南子之說甚繁予甯姑置之

婚嫁論 㠯下七篇係湘潭十修志稾

謹案漢琅邪王吉疏曰夫婦人倫大綱壽夭之萌也世俗嫁娶太早未知爲人父母之道而有子是㠯敎化不明而民多夭此至論也而近日嫁娶之早迴過乾嘉之時民閒爲尤甚雖家貲僅敷子弟漫無執業十許歲便爲完娶衆子皆一一爲娶之㠯示均其意㠯丁多爲强盛又㠯爲不早娶則致娌𡜝而所㠯遂

其生者則未之計抑又不知姓衰之多不皆鰥曠之人也無論生育之蕃產薄難於持久即其驟增數口目前已覺縈難口增而實其口者不增則去匱之道也古制雖不行於今而其立制之意則可思矣大戴禮本命篇曰太古男五十而有室女三十而嫁此固未經聖賢準酌制度之時若男以三十而娶女以二十而嫁則屢見於曲禮內則及尚書大傳穀梁文十二年傳此則成周定制而王侯不在此例左氏襄九年傳晉侯曰國君十五而生子所以廣繼嗣大夫以下不得同之可見其時猶守三十二十之制大夫且不能早爲完娶況士庶乎所以然者男年三十則士農工賈之業各有所成斯俛蓄有具而性定氣充子

亦堅實。女年二十則嫺習女功修行婦道。力可勝服勞奉養識可明訓予義方。唐人詩曰富家女易嫁嫁早輕其夫貧家女難嫁嫁晚孝於姑。豈不以艱苦嘗則事理諳。乖戾消則名義重邪。乃以未笄弱質。使勞於操作煩於產育。又或困以飢寒。婚姻之禮廢而夫婦之道苦。此之謂矣。夫戴記所云男年五十女年三十者。在今時靡不駭爲異談。然亦狃於習俗者之少見耳。曾乾隆中鉛山蔣編修士銓之父。游幕四方至年四十六始娶妻鍾以生編修。文行名滿天下。子孫繼起。至今猶有由詞垣開府川中者。此年幾五十而室。獨子而屢世蕃昌者也。若三十之女。則省會紳幕之家常有之。亦多嫁晚而昌其家者矣。自土俗有妻

早子早功名早之談愚者惑焉牢不可破遂至子甫勝衣而圖繼嗣孫猶乳臭爲營仕宦抑知苟且之圖甯固鹵莽之報難豐有一定之理勢乎今即不必悉如古制但令男在二十已上女稍稱是若是者可專子弟之執業可紓家計之急迫可畜秏撇之元气可舒供給之物力夫 國家之戶禮兵刑諸大政所關正本澄源之要務也

惟國君得廣繼嗣者已地廣物博可勝供給也大夫雖有采邑即不得同之若士庶者自食其力之不暇而有餘裕已多畜閒丁乎徒已宗祀計不得不舉子已承先啟後身而夫必使有生業已自養其妻子古人一只一重大宗惟適子得已主祭若衆子漫無生業仰食父母而必一一爲娶此何爲乎計中人之家十年中無甚婚嫁之事則休養生息當有贏餘若十年中婚嫁不已有不竭蹶者乎此昔之人產薄而用常舒今之人產豐而用常歉也今使人年十五而娶逾年而生子其子又十五而娶逾年生子則其人甫逾三十而已衰孫矣衆子迭起而皆如是則要衰數孫矣而此數孫者

果有以養之乎教之乎皆能自食其力乎非然者馴至爲游民爲匪類爲竊攘爲劫奪管子所謂地滿人滿而訟獄兵刑之事繁矣至於世風日侈踵事增華嫁則盛飾具雕鏤刻繡而不切實用娶則飾屋宇廣筵宴以爲觀美而猷禮逾分至舉債鬻產而不顧又數人數家之豪侈者爲之非風俗之所同也

喪葬論

好禮之家多遵朱子家禮纂有四禮儀節書遵行者衆而鄉俗積習每遇喪事必延僧道開路棺下然鐙晝夜不息或盛作佛事謂之超度葬則陳設游戲之具以侈美觀虛靡相競動輒不貲力不及者必稱貸變產以行之不如是則人以爲儉其親張志

謹案張志所言喪葬俗尚未之盡也其喪胥數樂僕妓則求神

敕水或延道教司教佀法驅鬼金鼓徹宵謂之退煞夾謂之送白虎又或聯十人合爲祈禳謂之十保戶然曰此得愈者幾希矣及羅喪事先於溪塘鳴鑼取淸水浴屍曰亾者乘若干歲爲鳴鑼之數殮而盖棺則宰牲鳴鑼謂之封喪宰牲之義謂有凶煞則牲當之而不中於人也不能得牲則曰雞代於是籌款接賓客之筵宴延召僧道之超度僧曰佛事道曰道場多則三七七七簡則三日至簡則一日一夕謂之開路盖彼法有破地獄召亾放焰拯孤種種繁文力不及行則但爲之開通路徑曰達陰司而已此貧家之㑹如何也富厚之家則又不同意在崇家禮而黜僧道而又曰家禮太簡不足壯觀則有妄人剏爲新法

謂之儒教道場。一切用僧道之法改易名目。設朱文公神位以
總司其事。金鼓震地。笙管徹宵。旛幢颺風。衣冠耀采。逝者可以
忘其死。弔者可以大悅。而忘其援儒入釋。且以儒爲戲矣。俗所講
求匪社款賓飲饌與吉禮無異。卽尊時陳設豐羨與款賓無異。
輒用三獻與祭禮無異。至兩部鼓吹贊禮宣唱有奏小樂奏大
樂之辭。此當泚顙汗背。而習焉不察者。由混尊祭二禮爲一事。
又妄謂此鼓吹者。所以娛死者之神。故在可用。不知古人所稱
鼓鐘送尸。以樂皇尸云者。乃祭時所設。孫爲王父尸之尸。非新
死之屍。尸可樂而屍不可樂。故古者吉凶不同日。子於是日哭
則不謌。如以娛死爲義。則竟可長謌當哭。而哭可廢矣。何以曾

黠倚門而訶莊周鼓盆而訶皆狂與誕者之行爲君子所不與訶且不可而可鼓吹乎喪家旣混尊祭合吉凶用者不得不隆其儀物㠯副之韋芊豕㠯來疑於薄則雙之加隆則倍之他物稱是旂幟鼓吹導之謂之響祭路人嘖嘖稱羨謂非兩家富盛不足致此果富盛乎目睹如是將來悉如是乎蓋一時豪舉轉博路人嘖嘖卽有不足勉力爲之受者它日相償亦必如量舊志所謂虛靡相競力不及則稱貸變產㠯行之者實勢所必至也案禮記曾子曰始死之尊其餘閣也與謂亾者食餘而庋閣所存者也是則幾奠牘脅皆可㠯尊緣親之初歾當㠯事生之道事之輈尊日出夕尊逮日設具一如生時惟朔望加隆亦如

生人朔望會肉謂之神福之意時節準此直至葬後方行三虞此稱祭之始未葬曰奠只稱奠不稱祭奠用熟食不用生食熟食猶以人道事之生食則以神道事之故奠而用祭品用牲體是爲速死其親而弔牽羊豕亦爲速死其或與友矣俗所講求一在發帛亦謂發白凡弔禮隆厚者以帛酬之遞降至白布一二尺以白布爲袍施之親戚爲絰施之疏遠遞降製布數尺裹首下垂至踝謂之拖頭或但以方布裹首不垂謂之結方此則古所謂首絰而今以施之輿臺隸卒無不徧及送葬之日數百數十人無弗爲白人者皆喪家備之以此爲顯揚其親而於禮無涉也禮三日成服五服之人各服其服以往其服其人自備

也。其人不能自備則喪家代之可矣。以其為親屬也。至強無服之宗親戚屬友朋。而悉令其服期服功服緦。不已傎乎。若弔客則彼自絭服耳。子游裼裘而弔。主人既小斂襲裘帶絰而入。此周時弔服。遼人絭車白馬馳赴喪家。此客自變服以恤凶喪。未聞主人以絭與白者加之客也。且濫如郭林宗輩親喪會葬動至千人。若如今時之酬以白酬以白衣。又設豐饌以為供億。此即稱貸鬻產亦不足給。然如徐孺子則置生芻一束於門而去。賓主兩無所費。又何高而簡也。今人不以高簡為恣。必務縟文縟飾。競侈飾觀。致弔與受弔兩受困弊。由豐而歉。歉而貧。以此為不儉其親。豈親之所忍乎。苟其親以勤儉起家。錙積寸絭始

得有餘蓄以貽子孫。一旦以侈靡耗之。實其親之所痛矣。或曰人以助喪來。其情良厚。不厚欵之可乎。而下人又利在飲食也。柰何。曰此其弊在喪家不茹素。在殮時宰牲。宰牲則食肉飲酒相因而起。故鄉俗以人家有喪爲倒肉山。案禮問喪篇親始死水漿不入口三日不舉火。故鄰里爲之糜粥以飲食之。夫火且不舉。何有酒肉。糜粥且資鄰里。何必治具欵賓。今卽不能悉遵古禮。而但不宰牲則食肉可已。但用素食則豐饌可已。如謂素食難行。則道場佛事何以能行。豈釋道敎之尊嚴轉勝儒門乎。而下人則稍優其資給。卽無歉矣。此固邑中有行之者。夫不甚招人非笑。且未嘗不嘖嘖稱善。然而不相言。亦不相師。則積習

沈錮之深非大有氣力者不能齊不齊以致其齊也古人卜地令人擇地擇之不已而加以謀謀之不已而至於占故十地九訟訟則蕩產傾家而不顧始則圖吉邀福之心勝終則鬭很負固之氣堅也故十家九破然而不盡其家其人之愚也害之者地師惑之者地書自來相傳地書如晉人葬經唐人疑龍經撼龍經之屬尙能持之有故言之成理猶爲可信皆言形勢巒頭者也形勢巒頭昭然共見無可掩飾於是理氣之書出而已雲閒蔣氏地理辨正爲盛行於時其說以得三元旺運爲吉如一白運來大穴須向一白向九紫則爲退氣而其一白九紫非顯然坎離方位須用大元空五行順逆推之而不言起例之法致

習其書者索解不得各以臆斷以故同曰蔣盤水法而人各一法無或同者與皆癡人說夢也觀其自敘言遇無極子而得眞傳其有口訣不得口訣雖智過千夫讀破萬卷終不能解是明言其書已所獨知天下後世無庸索解昧者不察乃欲以百餘年後重演其傳人人各有一無極子是又夢中之夢也今卽無極子見存蔣氏復生富貴之家奉若天神卽能得吉地乎皖人陳進士世鎔著天玉了義敘曰大鴻文章雅贍與陳其年爲至交名流傾仰故易惑人卽其葬親洮水自謀當無弗臧余在青浦一載徧問蔣氏子孫久不血食其術可知夫以蔣氏不能自謀吉壤以永其世而其書乃令人竭千夫之智繹而傳之以圖

吉壤庸可得乎。此舍巒頭而求水法者。可以廢然返矣。然而巒頭之在今日。次幾窮矣。邑中著姓祖墓。率自宋明洪武以來。又百餘歲矣。下葬覓地之人。無日無之。地能爲人生子孫。而不能自生子孫。十里之中。生人百出不窮。十里之山。終古不增一畝。而謂地能給人之求乎。凡有巒頭無不爨其冢。術家無可獻技。故遁於元空水法以誑人耳目。夫以水法濟巒頭之窮。爲人了安厝之事可也。乃欲神其說以爲富貴利達皆出方寸盤中。則惑矣。古人葬地惟在國邑北方。求諸幽陰之義也。或一地而一姓分昭穆以葬。或一山而衆族同葬。惟其葬有定處。故周官得以墓大夫司之。以平其爭。若如今世祖父考妣之墳往往相

距百數十里或緐在它邑而詞訟又爲最多是邑設一墓大夫而不足於事矣晉唐人始有葬書地學傳之至今愈衍愈緐已苟無間也將猗頓陶朱之富金張許史之貴卓魯龔黃之治績馬班徐庾之文章其地之或有倉庫旗鼓蘄袁捍門可知也而所本何書所信任何人乎毋亦葬之爲而爲葬之致而致乎葢命之理微地之理亦微彼地書所言特其迹也非神也規矩也非巧也造化之機緘豈容以術家推測故有其家甚昌而其地不入時目其地甚美而其家不饜人心卽邑中大姓祖墓相傳輒多異蹟如有神助是其積德絫仁蓄極而發天啟其心而人基之謀非偶然也而惡可得之人人也然則擇地如之何自族

葬法廢地書法行自程朱大儒不言風水然程子但曰土色光潤艸木茂盛爲吉曰又患如它日或爲城郭道路之類爲忌彼龍分兩片水對三叉諸法悉出唐人而程朱弗傳也豈其智絀今人乎始直視爲索隱行怪而弗爲之也故今之營葬實爲恐捐世俗談地之說禍福之見曰通地事之窮息人事之紛絕訟端之案徐尚書又禮通攷之說固言之詳矣葬攷略云晉司馬文正爲諫官奏乞禁天下葬書而張無垢律葬亞曰左道亂政假鬼神時日卜筮曰疑衆之辟蓋痛心疾首於世俗之所爲冀迷者之一悟也今人卜一邱葬師之法雖高陵平原地盈數頃而所葬只一綫气所容僅兩魄之棺餘皆爲彼法所棄而

不可用如此則舊冢未沒新冢日多安所得千百億之美地而給之吾㠯爲周官之法卽不可復而宋趙季明族葬之圖不可不講使其說行則兆域槩定葬可如期爲子孫者禍福之念無所動於中則葬師不得操其柄此拔本塞源之論可㠯矯敝俗而歸諸厚司邦教者所當留意也案崑山徐氏世家大族尚書名乾學字健庵兄弟三人皆鼎甲顯宦其家定有美地而其著書立論如此則又未嘗溺信地書也㠯人陳恪勤鵬年地理崇正敘略仁人君子之葬其親也豈㠯其親之遺骸博子孫之富貴利達哉相地之說起而趨吉避凶之意專漸而私意起殺心生輾轉謬誤沿習成風人心微天理滅矣不肖地師又從而蠱惑之乘彼貪妄之念㠯逞其巧僞之術顚倒錯亂變怪百端尚可言哉方子大復起而闢之指斥邪說益有取於中庸平實之理而非索隱㠯行怪也

飲食論

飲食者人之大欲存焉故人莫不飲食也然當受之以節不節則飲食若流矣聞符離慶末修志時集議設席席面不過海參所費不過千有六百今則倍矣此猶尋常設客若稍欲矜異則數倍十數倍矣在賓筵吉席事非數見且關禮教其欲豐固宜至等閒燕集亦尚多品而窮極珍羞則徒縱口腹其費無名而事無隆殺且今之飲食非惟饜肥甘也又以物稀而價昂者爲貴其味了不足異直以多費爲尚耳然鄉間未甚漸染也嘉慶初沿用四簋大盤其後改用又盤賓祭則九盤十盤率用海參蟶干之屬吉禮則羊加湯點以爲隆此猶古風未失豐儉適中者而嗜酒則沈湎成俗莫可輓捄又十秊壽座有父老不令子

弟持杯客有勸者輒呵止之傭工匠役惟老年者於日昔欲力時得飲數巵少壯不與近則不然一家之中互相酬獻八仙不待外索又斗不必解酲或因以成病早卽夭亡夷遭不爲怪傭匠則老少同觴甚至日必三飲尤於糞田車水穫稻苛索無厭不應則望望去之在歲歉荒曾經當事援例示禁佗酒只準禳糶而鄉不多得鄉之老成議節制之法援禮記鄉義曰酒者所以養老也所以養病也除是二者不當常飲歲時伏臘合好介壽聊可款歡而日尋醉鄉與無事尋飲者罰行之有恆庶狂瀾可以一輓乎然而然者半疑者半卒莫之行焉而實則未知其中利害也自郵沽繇於在官酒帘無處無之故飲之便而飲者

衆飲愈衆而沽愈多其勢相因俗尖視爲故常若無妨也不知一甲耗穀輒逾千石邑之都凡二十爲甲二百是歲耗穀二十萬石也卽一家計之歲耗數石十數石數十石不等省之則餘糧也人知鴉片之害傷生耗財不知酒之爲害實與相埒但金錢不入外洋百世之人每致慨於物力之艱生事之歉而不察其由抑獨何哉

農事類論

謹案邑惟水田一熟其與醴陵毗連處如彼浛種植可㠯兩穫若乾田如古區田浛者未便於行又無曠土也田有山鄉水鄉山鄉塘壩多者不盡患旱而水鄉無不患水自道光㠯來尤甚

故有上業忽爲次爲下者。此世變之不可恃爲故常也。畝有廣狹得穀以四石爲中三石爲少五石六石爲多。而買價佃規納租之多少因之。佃規亦謂之信銀。向來四石之畝大率信銀十兩納租十石。爲佃計則輸租外尚得三石。以一石償其十兩之息。以一石償其牛種工力。尚可獲穀一石。最爲得中而可久。其三石五六石者以是爲等差。然此言其常也。儻遇水旱則業主佃戶交受其儆不可長恃。古人耕三餘一耕九餘三所爲以有餘濟不足也。自嘉慶初穀價田價俱昂人多倍價買田倍信佃田其時物力充裕競觸侈靡家貲不增於舊而用度數倍於舊。計無所出則向佃加銀減租時稱重信輕租屢加屢減至有攤

田百畝而收租無幾者。至道光中穀石五六百錢。又水患頻來。豐傷佃困。求遲不得而獄訟滋矣。至於逐風翻利。偶遇穀價頓增。卽向佃加信加租。不旋踵而穀價低落。佃又向減向遲。而所加之信與租已歸耗費。固未有存此羸餘以待轉索者也。夫中庸之道。庸則必中。中則必庸。如農田者主佃所獲皆得其中。則恆久之道。而何有紛囂詞訟之縣乎。　聖世取民有制。永不加賦。農田何獨不然。誠使凡醬田宅以貽子孫者。訓之以酌中守常。不得變更。絕其加信一念。亦可損一切苟且補苴之見。則耗費少而所留多矣。至輕信重租。宜若無害。然佃家亦宜稍裕資本。太歉雖以久支。而所以冀田之資與易田之力俱多不足。則

腴變爲瘠。不獨恐其負租也。

商賈論

謹案邑爲四達之衢。四方百貨俱集。自昔有小南京之稱。至嘉慶初而臻極盛。江邊貨船鱗次林立。及江西會館關殿之後。貿易頓減。久之漸興。而迄難復舊。蓋凡事之盛衰。其事不同。其理則一。大商大賈。疇不有英特堅卓之人。布誠信勵勤勞。以得之。後人席豐履厚。而婬侈漸生。終日鶩外。不親事事。假手幫伙。蒙蔽欺罔。旋即墮敗。鮮能世其業者。而世變抑又無常。恃之道也。道光中穀賤傷農。農傷商歉。未幾外夷互市。通而茶行興。利及鄉井。鄉閭茶不多而得價甚不可爲茶箱夾及婦孺。揀茶度日。叙倚所無。雖寇至空市

寇退稅釐其後猶盛緣漢鎮屢被蹂躪廣貨悉萃湘中及輪船利運百貨不由郴衡而爾釐卡撤其四鄉市集亦有消長嘉慶中石潭市襍貨甚盛易俗市尚微迨米穀悉歸其地牙行至數十家鄉人售米就市襍貨遂專其利而鄉都小店驟興並分市肆之利亦訯將所挺故業此者不可狃於目前而不顧其後也今挺論鄉市即城市生意淡薄一總之中歇業者輒十餘戶然不盡因世事之變遷也試問年紀稍長之人嘉道時是何景象咸豐迄今是何景象今之飲饌不日臻精美乎今之衣服不日求鮮豔乎甚至條絲日耗錢數十檳榔日耗錢數十一身如是一家婦孺如是嘉慶以前豈曾有是是雖日兌斗金（店中平上貼此四字）

夾無不竭之源矣。若士庶子弟就學無望，輒令學賈，賈多不成而夾不售，居市易染惡習，夾有未嘗誦悉而徑爲賈，易者士流夾有之，尠不折閱本錢者，則夾知其不可而爲之者矣。故古者重本抑末。

育嬰論

邃案收養棄孩屢見青史。此育嬰所由昉也。世値艱危，人民流散，故至拋棄孩稚，而有收養之事，乃併男女言之，不獨女也。有力而好義者人各爲之，無公費夾無公地。　國初京師人行之。康熙時邵陽車給諫萬育獨力行於其鄉，人爲作育嬰堂記，今載湖南文徵中。其時各省有學行者始數人者倡其說，乃公之

於衆擎之易舉夫或逢之於　輸吕著爲　功令其後則吕貧民溺女者多沿用其法吕爲捄止是剏始者吕濟遭變之時仿行者吕濟處常之時遭變者濟之吕偶爾而處常者濟之於無窮也邑之有育嬰堂則自雍正七八年欽奉　詔書始堂始建於城東後遷城西今堂尚存縣君劉之舘聯額時在乾隆廿六七年然其時空堂也無乳哺之事至六十年始加修葺并捐輸田屋吕爲經費其事漸舉至嘉慶末歲得育二三百口今則千三四百口其數三倍於昔矣女多則娶甚易娶易則生齒縣故竭力經營而爲之之𣏌終不敵其生之之衆者其勢然也往乾嘉閒民閒觴於婚娶鄉老勸相戒曰汝積不過三數百金而輒

欲娶婦。仰事方殷。俛畜己迫。能久支乎。今則立錐無地。儋石無儲。公然娶矣。故丐婦之娶僮女者。初率之丐。㠯益食。繼恃其丐㠯供食也。其㠯僮女嫁丐人者。明知其乏之。而女多鵝鸛無可如何。而姑冀後來之漸裕也。夫至乞人尚可娶婦。天下要有不娶者乎。然而衣不蔽形。履不掩趾。與日炙膚。猶犬嚙踵。昏黑鵝歸露宿叢薄。有不適姑與夫意者。詈之撻之。伶踐無殊草菅。飼鸛不如犬彘。比長則或忘恥陷利。㠯冀生活。嗚呼。天地之大德曰生。亦欲順其生。遂其生。豈曾是㠯爲好生也哉。嘉慶末之歲收二三百口。非有定額。當亦其時女嬰尚少耳。已而漸多。故恆不給。堂之司事大抵一二人。持籌而佐㠯殷實數人。㠯偃塾給。反

久不能償則咸視爲畏途迄六七年中周文學裕綸力籌易俗市米釐歲獲二千數百金繼收各店筒錢繼收莠行棉釐二項停而茶釐興與米釐共稱鉅欵近且復榷棉釐幷及穀米樵糧棉夏布梛蔴青靛枯餅魚鰕土果后膏土藥之屬然而持籌之仰屋如故也夫以乾嘉盛時物力殷富四方經事百貨流通而育嬰之數如彼其少今以二十年生事凋弊餉需竭歷而所育乃數倍於曏且源源乎其未有已勃勃乎其不可遏如是而欲爲永圖則真稱博濟而賢於堯舜者矣昔孔子適衛庶哉興歎始見其人多菜色俗鮮廉恥時君惟以人衆爲務而不思究竟蕃識之也富教二義生民之大命治平之要圖而禮義之興

原於衣食之匱。今嬰女歲育千餘。要十年則萬餘。萬餘之所生息將如恒河沙數。所以圖度者至矣。而舊欲給來之浛夾所當亟圖矣。

保節論

謹案保節之舉起於近歲緣發源殿公項入經董事盤踞剝蝕。控告紛紛而不盡為公益羣視為利藪者多歷年所矣。及咸豐初司事得人。見廟中公費香火外贏有餘。惜已多破壞。因為保節之計。所謂轉無用為有用也。詢謀既協。伙助遂多。縣君孫坦力贊其成。初額五十口。增至百口。又三十餘口。則近來續增者也。以況常觀之不過義舉之一端。而不知關係實鉅。鋞論梗

婦流離失所。飢寒交迫。無可告訴。得此日食。所可生全。藉之育嬰。爲惠倍蓰。何者。嬰之初生。略具形質。豪無知識。生不知所以爲生。死不知所以爲死也。長則青年誓守。而家業不能由己主持。或漸至蕭條。或老遭顚沛。人窮則呼天。疾痛則呼父母。乃呼天不應。呼父母無靈。吞飲泣於破釜敝幃間。此誠生人之極囏也。夫婦人之改適者。非盡飲食男女之欲也。吞以餬口無資。迫不得已。王道本乎人情。彼宋儒餓死昰小之訓。所以勵奇節。非能概常人也。然或眷戀慈姑。憂憐稚子。牽衣頓足。悲不能舍。則改適豈其本心哉。夫誠見乎守節之艱。連困苦。萬鷊仿行耳。故保節一舉。既可全節。亦以勵節。又以爲育嬰者淸源而塞流也。

故曰關繫寶鉅。鉅則不獨爲額須廣且給費宜倍。是所望後之官紳之力行該事者。

會匪論

天下無生而爲匪之人。而治世亦不能有民而無匪。其積漸至於聚百盈千而號爲會匪。則治世所無而政教有未修明。聽其流失敗壞以至斯極也。今之人民可謂庶矣而田土不增於昔。無以資其餡嚼而豢其生。教誨不行於家。無以平其血气而戢其驁而且嫁娶太早生育愈緐。生育愈緐嫁娶愈早。民但患寡而不患貧。民但欲富而不欲教。不教則匪而已矣。欲富而不得富則刼奪而已矣。此所以患寡而不患貧也。葢貧民之娶妻生

子者非為私家添丁實為公家添匪耳。或謂嫁娶生育之事為禁令所不及。固也。如何。然古人娶以三十。嫁以二十。非有常制以示民乎。國語曰國君十五而生子。大夫以下不得同之。則禁令且及於大夫矣。豈不及敎亦不及。不清其源於昔日者固已久矣。而所為捍禦消弭之法。亦當先清其源。今時鴉片煙館充斥鄉邨。實匪類逋逃之藪。紳耆所不屑過問。保甲所不能詢查。出入無常。晝夜不息。行竊於家。劫人於路。此其小試。並伺隙而動。慮勝而會。則不可遏抑矣。故必盡革煙館。而後保甲能行清查。使其勢渙散。無藏身之地。聚謀之所。斯不能嘯聚。匪雖如故。而會則免矣。此雖徙薪曲突之義。亦庶不至焦頭而爛額乎。

綠漪艸堂文集卷十終

男式常校梓

綠漪艸堂文集卷十一

湘潭羅汝懷念生著

辨議

滄浪辨上

釋地云集注滄浪水名𣏟非葢地名也當云苍當縣西北四十里𤅢水中有洲名曰滄浪𤅢水流經此地遂得名滄浪之水云蒙謂閻說非也說文𤅢下曰漾也東爲滄浪水浪下曰滄浪水也水經沔水又東過鄖縣南又東北流又屈東南過苍當縣東北注曰縣西北四十里水中有洲名滄浪洲地記曰水出荆山東南流爲滄浪之水余案禹貢言又東爲滄浪之水不言過而

言爲者明非他水淕入也此皆水名之證闞氏始見酈注水中洲名滄浪之言遂謂爲地名不知酈元亦據當時之名而言耳安知洲非以水得名乎且从水之字多繫水名其非水名者亦與水有關涉以一地名而兩用从水之字其義何居惟滄浪連舉以名水當時必別有說而失其義說文僅於浪下曰滄浪水而滄下曰寒也二字亦不相屬案荀子曰日初出滄滄涼涼[王引][之有此說]意滄水至此或有異如滄涼之類故有是名歟

滄浪辨下

釋地又云譆乎宋葉夢得言大抵禹貢水之正名可以單舉者若灉若濟之類是不可單舉者則以水足之若黑水弱水之類

是非水之正名則以水別之若滄浪之水者是滄浪之水四字成文未嘗直曰滄浪侶預爲朱子證其譌誤者蒙案此說尤無據禹貢文茲無此等義例如灃如降如沇可以單舉者也何以文曰灃水降水沇水此文如黑水弱水之以水足之乎且黑弱字不从水水本非水名始此二水先本無名故一則以其色而名之一則以其質而名之若單言黑弱則義不明故不得不加水字此在禹貢文屬僅見惟洚水字本作降其義與同旨滄浪之水文僅見絕無此例夫漾水之東爲滄浪水文猶沇水之溢爲滎滎爲水之正名而滄浪獨非水之正名乎謂滄浪爲洲名則滎澤文縣名矣又何以不加水也蓋史家古文縣簡隨宜如灃

水攸同其上下文十句皆四字成句此句若去水字則不稱導沇不箸所自始故加水字使三字成句嶓冢導漾則已四字成句再加水字則句累此等何關義例且問沇則直曰導沇水流則曰嶓冢導漾判然不同其義例何在

管仲辭上卿之禮辨

僖公十二秊左傳王以上卿之禮饗管仲管仲辭曰臣賤有司也有天子之二守國高在若節春秋來承王命何以禮焉陪臣敢辭王曰舅氏余嘉乃勳應乃懿德謂督不忘往踐乃職無逆朕命管仲受下卿之禮而還君子曰管氏之世祀也宜哉讓不忘其上案此與論語不合豈有如此禮讓之人而爲塞門反坫

者邪然禮器云管仲鏤簋朱紘山節藻梲君子以爲濫矣郊特牲云臺門而旅樹反坫繡黼丹朱中衣大夫之僭禮也當夫指管仲而言則左氏佀不足據即實有其事夫仲之僞而不足稱矣

貉踰汶則死辨

考工記貉踰汶則死注鄭司農云汶水在魯北而後來講家有謂汶爲岷江者（岷說文作𡶀省作岷漢人隸書作汶史記引禹貢各岷字皆作汶王右軍與周益州帖書曰要欲一遊目汶嶺汶嶺即岷山也）余疑之反閱丹鉛總錄云列子貉不踰汶謂川江非汶上也殷敬順已辨之今未見殷說而坊本有周禮折衷既云汶岷江也又云貉產魯地踰北則死則自相矛盾矣詩幽

風一之日于貉則西方產貉。爾雅貈子貆注今江東呼貉爲獞貗則東方產貉。其爲汝爲岷究難臆斷。綮貉本當作貈說文貈佀狐善睡獸也从豸舟聲。論語曰狐貈之厚以居。貉北方貉豸種也从豸各聲孔子曰貉之言貉貉惡也。七字一句是佀狐之獸名貈。以舟聲推之則古讀平聲。故豳風以于貈與下文爲公子裘爲韻。而後來叚北方豸種之貉字爲之。又別出貊字以代貉。書蒞成蠻夏蠻貊詩大雅其追其貊傳追貊國名此諸貊字皆當作貉。惟公羊傳宣十五年寡乎什一大貉小貉也孟子子之道貉道也。尙存本字。貉下各切音鶴又莫白切音陌今音讀若麥。貈論白陌夾當讀若澥。則固與古之各聲非有二也。鄭司農云北方曰貉曰狄。周禮大甸獵祭表貉注云。貉讀爲十百之百。古百音夾當爲讀若剝。

水經作者辨

水經隋經籍志郭璞注三卷酈道元注四十卷皆不箸撰人名氏舊唐志始云郭璞作新唐志云漢桑欽作一云郭璞作今本題桑欽作者本新唐書也閻百詩云璞注山海經引水經者八此豈經出璞手胡朏明云先儒目其所稱多東漢三國時地名疑非欽作而歷覈有一切證酈注於漯水引桑欽地理志又於易水濁漳水并引桑欽其說與漢書無異乃知固所引即其地理志初無水經之名水經不知何人所作注中每舉本文必尊之曰經使此經果出於欽無直斥其名之理蓋欽所撰名地理志不名水經水經刱自東漢而魏晉人續成之非一時一手作

故往往有漢後地名。而首尾或不相應。四庫書目提要云。班固嘗引欽說。與此經文異。道元注亦引欽所作地理志。不曰水經。觀其涪水條中稱廣漢已爲廣魏。則決非漢時。鍾水條中稱晉甯仍曰魏甯。則未及晉代。推尋文句。大抵三國時人。案隋志既不載姓氏。則已久佚其書。係僞後人竄改。朏明之說較確。酈道元字善長。范陽人。後魏時官至御史中尉。其注水經敘入僞傳。乾隆中修書時。始从永樂大典中錄出刊行。

商顏辨

史記河渠書。自徵引洛水至商顏下。應劭曰。或曰棠商顏是山名也。顏師古注溝洫志。則曰商山之顏也。謂之顏者。譬人

之顔額也亦猶山領象人之頸領案應說山名雖無證而文義
尙明顔說煩爲坿會夫山部厤顔山原有稱顔者然曰至商顔
下則不應說顔又說下也下文水頽以絕商顔豈水遂及商山
之額乎必不然矣又案史記注服虔曰顔音崖而正義於下文
注內亦有謂商原之崖顔之讀崖較額義稍勝而正義商原二
字又不知何說服氏應氏去馬班未遠已不能詳況唐人乎下
文岸善崩史記注如淳曰洛水岸溝洫志注引之正義曰言商
原之崖峯土性疏故善崩毀也案二說皆非岸卽穿渠之岸也
說文曰渠水所居也則穿渠者必浚渫中流而去兩岸以束之
洛水乃可引以自徵至商顔也新加泥土不實故善崩不得已

乃鑿井㠯通之如下文云云也洛水本不經徵與商顏故須自徵穿渠引之文義甚明何得云洛水岸未鑿井之先水不得至商顏又何得云商原之崖峯土性疏乎

堪輿辨

甘泉賦屬堪輿㠯壁壘兮梢夔魖而抶獝狂漢書注張晏曰堪輿天地總名也孟康曰堪輿神名造圖宅書者師古曰張說是也屬委也㠯壁壘委之文選注引張晏云云又引淮南子曰堪輿行雄㠯知雌段氏說文注佐訖雌段云張說未安堪言地高處俾不勝任也所謂雄也輿言地下處俾不居納也所謂雌也許慎曰堪天道也輿地道也而軼孟康之說案堪輿佀㠯孟康

說爲長。惟其造圖宅書。故屬之㠯壁壘。與天神併涉。攷說文堪下曰地突也。从土甚聲。而其注淮南書。乃云堪天道。未知何說。疑此言非出許君。如段氏注亦二字皆屬地言也。又前漢藝文志五行三十一家中有堪輿金匱十四卷。師古注即引許注淮南說次於陰陽五行時令之後。務成子灾異應之前。則固術數之書。如今修方造宅之類。益可爲孟說之證。通鑑宋徽宗紀。初帝㠯未得嗣子爲念。道士劉混康言京城西北隅地協堪輿。儻形勢加㠯少高。當有多男之祥。此云堪輿。亦从孟康說也。今俗謂言風水者爲堪輿。不爲無據矣。

訓狐辨

吕黎躲訓狐詩。王注唐五行志，鵂鶹一名訓狐。或曰訓狐其聲也因吕名之。結語云咨余往躲豈得已候女兩眼張睢盱。梟驚墮梁蛇走竇一夫斬頸羣雛枯。一夫館本作一矢。方崧卿云或問矢何吕能斷頸也鮑明遠詩黃間潛彀盧矢直刎繡頸碎錦翼。詩人之語顧隨所用耳。朱子云方說雖有理。然吕詩攷之侶只是公親往躲。而梟驚墮梁。故佐之者得吕刃斬其頸耳。不必改字強說也。此朱子意謂當作一夫。今詳詩意實吕一矢爲長。無論鵂鶹之頸矢固能斷。斷頸亦斷其頭之謂也。矢字正承上文往躲來。若一夫指从人說反嫌添設而少味矣。又梟與蛇皆比擬之辭。謂訓狐見人而驚墮如梟。又覓竇而入如蛇耳。若謂梟即指訓狐。則蛇又嫌添設。

案詩大雅爲梟爲鴟說文梟不孝鳥也鴟鵂也籀文鴟从鳥鴞鴟鴞甯鴂也爾雅豳風毛傳同段氏鴟鵂也下注曰今江蘇俗呼鵂鶹盤旋空中攫雞子食之莊周云鴟得腐鼠是也爾雅有鴟鴞怪鴟茅鴟皆與單言鴟者各物鴞鴟鴞甯鴂也下注曰鴟鴞則爲甯鴂鴟舊則爲舊留案山海經南海蒼梧山有鴟久注即鴟舊不得擧一鴟字謂爲同物又不得因鴞與梟音近謂爲一物又不得因鴟鴞與鴟鵂音近謂爲一物也鴟舊不可單言鴟鴞不可單言鴞凡物以兩字爲名者不可因一字與他物同謂爲一物陸璣曰鴟鴞似黃雀而小取茅秀爲窠以麻紩之如刺襪然或謂之襪雀以上段注說文又案廣雅曰肥鵂鴟鵂怪鴟也埤雅曰怪鴟一名隻狐晝無

所見夜即飛噉蚊蝱莊子秋水篇所謂鴟鵂夜撮蚤察見豪末晝出瞋目而不見山邱是也然則訓狐係鴟鵂佀即今得晝而長鳴其面佀貓俗謂之哭鳥者豈得謂之為梟耶

洪氏釋大別山辨

禹貢大別山在今漢陽江濱堅可移易而墨守漢學者泥漢書地理志及鄭康成尚書注之文謂確在安豐自王氏尚書後案及近今注左傳者皆主漢儒之說而洪氏卷施閣文甲集中有釋大別山一篇反覆數千言至有十四證其言雖辨而實不然也往壬癸之歲欲取而論之意大別有二洪所釋者非禹貢之大別而左傳之大別今目左傳文細繹之復證之於輿地則左

傳之大別未實不在安豐也其說甚繇瑣非㠯原文對勘則靡能明乃條辨之於左

洪氏曰今俗㠯灊水入江左側之山爲大別山始見於李吉甫元和郡縣志余每不爲然今細核之益知經據尚書正義稱鄭康成注云大別在廬江安豐縣西南灊書地理志六安國安豐縣班固云禹貢大別山在西南原注孔穎達云地理志無大別唐人疏謬如此酈道元稱京相璠春秋土地名云大別灊東山名也在安豐縣南康成注經如此孟堅猶旻若彼春秋土地京相有其明徵禹貢山川灊儒均無別義此一證也

攷据之學益闡發而益精詳明知有舊說而忽欲易之非有確

見不能不得謂唐人必不及漢人也班鄭所主安豐亦有何據大約漢時相傳目今江南壽州霍邱縣西南八十里接河南固始縣界之山爲大別唐六典江南道名山之一曰大別水經注巴水出雩婁縣之下靈山即大別山也與決水同出一山故世謂之分水山亦或曰巴山又云俗謂之檀公峴輿地紀勝云一名安陽山昔漢安豐縣在山東北陽泉縣在山西北也一山而有六名皆隨時代爲更變姑不具論而縣東有淠水縣西有決水即決水皆北流入淮縣南距江且八九百里何自有入江之水且漢水東行至襄陽東北折而南流至潛江北境始復東趨至漢陽入江其南折之地東距霍邱約有千里又何自至安豐

之大別而入江乎。此可以經文爲據。而正漢儒之誤者也。安豐不妨有大別。而不得謂禹貢之大別矣。

水經注云。江水又東逕魯山南。古翼際山也。地說云。漢與江合於衡北翼際山旁者也。自道元注經。以迄君卿佑典。衹標魯翼之名。無有別山之號。此二證也。

魯山以魯肅得名。起於漢末。翼際則不知起於何時。然以班鄭且不得其實。則杜酈又緣班鄭而誤矣。

首疑大別山不在安豐者。自杜預。預於地理既非所長。然終不敢遽指翼際山爲大別。蓋其時去漢尚近。而同時裴秀京相璠等。於地理又屬專家。必知翼際大別二山。不可混而爲

一故止云然則二別在江灄界姑設疑詞㠯啟來惑而究不能定指一山奪茲舊義此三證也

杜征南引禹貢云云則不及於班鄭之說矣但不能確指其山故爲虛詞此正不失闕疑之義

必知翼際非大別山又實有據道元於江水下引地說云灄與江合於翼際山旁於沔水下又引地說云灄水東行觸大別之坂南與江合夫同云地說則必出於一人或一書而一則云翼際之山一則云大別之坂各標一號明係二山此四證也

爲地說者豈有不知禹貢本文之理既云灄與江合於翼際山

旁則創以翼際山爲大別可知也一山二名不妨互舉若指安
豐大別漢水从何觸其坂何以與江合乎
杜預之所疑者不過因左傳定公四季吳師伐郢楚子常濟
漢而陳自小別至大別以爲二別近漢之名無緣在安豐今
細繹傳文吳舍舟于淮汭自豫章與楚夾漢則吳師在漢北
楚在漢南楚司馬謂子常曰子沿漢而與之上下蓋欲子常
在漢南沿水與之上下以綴吳師而己則往漢北故云我悉
方城外以毀其舟還塞大隧直轅冥阸今方城山在南陽府
葉縣南大隧直轅冥阸皆在汝南府信陽州界均漢水以北
之地也下又云子濟漢而伐之蓋楚都郢在漢南濟水始至

澨北及子常濟澨而陳自小別至於大別則已在澨北矣推此則大別小別皆淮南澨北之山大別既在安豐則小別在今光黄之間豈有吳師自淮而南未及交戰先自退五六百里之地至今之沔者乎且楚都郢即至沔口亦不過沿澨而東何得云濟此五證也

左氏敘戰事甚明左司馬欲子常沿澨而與之上下不欲使吳師渡澨也而己乃悉方城外以毀其所舍淮汭之舟又還塞信陽之隘以斷吳師歸路然後子常濟澨伐之使其背腹受敵最爲勝算迨子常聽武城黑史皇之言意在速戰圖功乃濟澨而陳自小別至於大別三戰所謂濟澨者乃郢都今江陵近處之

澨。非今大別傍之澨口其濟漢之處距今大別約四百餘里。大別西距小別約百餘里。二別皆在漢東故云濟漢而陳。自小別至於大別也。論者不案地形。以爲今大別在漢水西岸。若既濟漢則無所謂大別。要何自書小別。故不得不於光黃之閒添置小別。以合霍邱大別。獨不思卽今漢口東北至霍邱已六七百里。而自江陵東至漢口又六七百里。楚之濟漢而陳。豈有遠至千餘里之霍邱者乎。且下文云十一月庚午二師陳于柏舉。楚師亂吳師大敗之。子常奔鄭。吳從楚師及淸發。又敗之。又敗諸雍澨五戰及郢。柏舉在今麻城地。淸發爲今安陸溳水。雍澨在今京山地。蓋楚自麻城戰敗奔而西歸。吳師追之漸次至楚都。

則楚師之自西而東。實不出麻城之外。而霍邱在麻城東北且五百餘里。更何从至霍邱之大別乎。傳所云舍舟淮汭當在淮汝交會處。由陸西南逼楚。故信陽城口隘道。是其往返之路。如从信陽直趨郢都。則當經隨渡須於安陸府南渡漢而西南抵郢。此漢之上也。乃又東南戰於柏舉。今麻城者當由子常沿漢而與之下。故楚師陳於漢東。二別一崗一卻之間轉戰於大別東之麻城。其三戰不言何地。傳略也。然不出大別柏舉百里閒矣。洪氏所云未有過五六百里之地至今汭口者。於戰事地望皆不合。

夫師行三十吉行五十。至於轉戰則道里不常。若疑距漢稍

遠則傳所云大隧直轅冥阨㕣下云塞城口而入皆距漢在
五百里㠯外又可㠯大漢較遠疑之乎此六證也

夫欲求大別小別所在必先求柏舉所在高誘注呂覽京璠
釋春秋鄖或云楚鄖或云漢東皆假指實惟墨子非攻篇云
吳闔閭次注林出於冥阨之徑戰於柏舉中楚國而朝當子
常不从司馬之計濟漢轉戰至於柏舉其時吳已出隘而西
楚事不可爲矣夫云出隘而西則已出今信陽州之隘據此
而推則柏舉當在今黃隨左右水經注舉水出龜頭山今山
在黃州府麻城縣東相近有黃蘗山柏舉或即在此吉甫亦
知春秋柏舉爲龜頭山而乃謬二別至漢南入江之處可乎

又傳文云自小別至於大別三戰下始云二師陳于柏舉則弁嘗求自大別至柏舉之道今麻城縣東北至河南商城縣七十里商城東至安徽霍邱縣一百十五里而龜頭山又在麻城縣東六十里大別山又在霍邱縣西南九十里則自大別西至柏舉實不出三十餘里可以按圖而索此七證也

墨子文自本諸左氏而不如左氏之晰所云子常不從司馬之計濟漢轉戰至于柏舉者是已蓋惟轉戰故無定所而至于柏舉也所云其時吳已出隘而西楚事不可爲者則不可曉夫三隘爲楚之險要吳欲西入楚境則不得云出隘若云至於柏舉爲出隘則不得云西或西字爲東字之譌謂吳已出隘而東則

已之聲勢接援而不爲楚所制。或於出隘斷句。而西字屬下句。義亦略同。斷假吳出隘而西則楚事不可爲之理也洪氏所云豫二別至灄南入江之處可乎者大誤其欲移大別於安豐正坐昧於此處。不知二別原在漢東灄北不在灄南。蒙向閣尙書後案據京璠大別在灄東之語謂今大別在灄西爲不合。蓄疑者數季矣歲在樊衡山館閱明史地理志謂灄水舊徑大別山南入江成化初於縣西郭師口之上浚而東從山北注江郎今之灄口。方輿紀要引隄防考亦有此說據此已足見山之故在灄東與灄北。且水勢愈徙而愈下。恐春秋時灄之入江尤在浚處之西。則今大別爲要遠也。所舉縣邑道里遠近亦未確

禹貢導水由西而東故先言三澨而後及大別吳師入郢則自東及西故既至大別乃及雍澨非特釋左傳地名豈可證禹貢山水千秊疑竇一旦豁如此九證也

禹貢先言三澨而後及大別三澨在今安陸府京山縣西南正灄水經過之地距大別約四百餘里水路將六百里若東距霍邱之大別則千餘里矣豈有灄水至三澨而東北流千餘里者乎且傳文只言楚師陳于大別于吳師僅與云吳師至大別皆添設也

夫又當求豫章所在而二別豈可推吳人舍舟於淮汭而自豫章與楚夾灄杜預釋地已當秋時柏舉豫章皆當在江北淮南則正今霍邱縣大別山所在矣杜得之於柏舉豫章而

失之於大別小別則不察也然因此益信漢儒詁經及箸史之確此十證也

豫章便可攷證不能實指其地卽合傳文推之亦殊惝怳昭六年令尹子蕩師師伐吳師於豫章而次於乾谿杜注乾谿在譙國城父縣南楚東境巢縣鳳陽府亳州東南有乾谿與城父邨相近卽漢之城父縣也案今亳州屬潁州府吳人敗其師於房鍾杜注吳地巢當在今壽州蒙城縣界案蒙城今屬潁州府亳州在淮北約五百里蒙城在亳州東南南至淮亦百餘里不識楚之伐吳何以次淮北五百里之乾谿也昭十三年楚師還自徐吳人敗諸豫章獲其五師杜注引定二年楚伐吳及柏舉之役傳而申之曰此皆當在江北淮南蓋後徙在江南豫章定二年秋楚囊瓦伐吳師于

豫章。吳人見舟於豫章而潛師於巢。冬十月吳軍楚師於豫章敗之。遂圍巢克之獲楚公子緐。夫吳之見舟於豫章者僞爲楚伐桐也。桐即今之桐城縣。巢即今之巢縣。桐在今安慶北百餘里。巢在桐城東北二百餘里。則豫章當在巢之西南桐之東而去灊爲遠。不得云灊東矣。定六年傳杜注灊東江北地名其必在桐之東者。以吳師之伐桐自東南來也。惟傳云見舟於豫章。則似豫章濱江而舍舟於淮汭。自豫章與楚夾灊。又似豫章近淮。或豫章本於江北近而於淮南遠。吳舍舟於淮汭爲疑兵。而自豫章爲潛師。猶之見舟豫章而潛師於巢也。然總於霍邱之大別無與。今灊川縣小別山者本名甑山。隋去甑山縣取名於此。強名

爲小別亦始吉甫元和志小別山在汉川縣東南五十里春秋楚令尹子常濟漢而陳卽此京相道元等竝不言所在且杜預正以大別致疑可知非實此十三證也

今小別東距大別百二十里江氏地理攷實說如此其地望與傳文適合則不能謂吉甫之強名近今爲漢學者九江則主潯陽大別則主安豐泥古之弊不獨洪氏蒙亦雅尚二京而不欲發其長竝護其短也洪氏因左傳而竝證禹貢蒙乃據禹貢而兼通左傳兩造具備以俟明者之折獄焉錄原釋十條其說已盡餘亦不足辯矣

欒寇識

今者馮藥逆匪爲變。耙縣戒嚴。鄉民大恐。議者籌禦寇之方。莫不以減糶鄉團二者爲最急。而愚以爲要有所最急者。則保甲法也。據事勢論之。我師重鎮衡州。彼處僅虞則逆賊斷不能越而飛渡。所虞者不過流寇之潛來。及土痞之竊發。有然使其人可以乘機而生變。則其天良僅幾桀驁難馴。是其不軌之常蓄於中者。在僅事之時。特懾於法而不敢動。而非必因饑驅而始起也。則既不知感減糶之恩。夾豈不有礙鄉團之事。假如鄉多此類。將入之團中乎。抑出之團外乎。故減糶者可以安良民。而不能靖莠民。鄉團者可以禦外侮。而不能弭內變也。然而一邑之大。其良者大約居十之七。莠者不過居十之三。況三之中其

牽制於身家妻子而不敢動者又奈其半又何患乎所患者人心渙而不聚家各爲策人自爲謀不爲守望之思而圖爲避之計而無人焉號召而聯合之也且夫羽檄交馳迄今一季人所共知

承平日久民不知兵一旦烽警頻來不勉疑懼夾情之常而既無文誥以安其心又無號令以振其气民以爲禍之將至而上之諱之也兼軍書旁午應援不暇民事之細或姑置焉則觀於此而益滋其疑而於是造言語以亂衆者紛紛矣夫土痞之竊發者固非一人之所能又非一時之所能也必合衆人而聚而謀又必歷累時而謀而定其間往來計議者必有迹焉其間置備器械者必有迹焉而當其未聚之時則猶散處於各

都各甲之中是察之而卽知之知之而卽能弭之也今如爲民牧者赫然坐堂皇而出示曉諭合邑曰逆匪跳梁如金游貝不日就戮爾士民安堵毋恐而設有妄思不法者準保甲指告照律懲辦設有捕風捉影亂言惑衆者照律懲辦則譸者之心安不譸者之心沮矣又集各都保甲嚴諭曰爾其將一甲之煙戶登之冊而詳查其人數其有行蹤詭秘而形迹可疑者嚴詰之不馴者卽械而來又召各都之紳耆曲諭曰官之與民安危其之憂樂同之而恃吾爲備吾亦恃而爲備而非爲吾備而自爲備也保甲雖有察奸之責而恐其不周且防其假公而恫喝門拆雖有待縣之恩而恐其太露並戒其因是而張皇由是而察

其鄉之肥瘠。而勉行減糶之方。觀夫事之動靜而愼爲鄉團之舉。夫然後法令嚴明。恩誼浹洽。良民安而莠民亦安。莠民安而良民益安。夫人情孰有甘棄其家室而不顧者乎。則亦可使制梃以撻賊之堅甲利兵矣。而又何患乎。又聞有召募丁壯三千。而派民田畝出分金之說。未知信否。夫丁壯三千可也。派畝分金亦可也。但以鄉之金而第爲城之備。則於鄉無豪末之益。而俾以服鄉人之心。且城中屯聚太多。亦恐蹈於調御。據鄙見守城千人足矣。而以一千屯衡山援壤以截其自衡順下而即以爲城衛矣。又以一千屯湘鄉援壤以截其自寶犢擾而藉以爲鄉鎮矣。第居之不得其地。主之不得其官。措置之宜則非所散

知焉然此及鄉團均非急務且俟徐圖而保甲之法則所以定人心而固民志者於是乎在不可不急行者也至必不得已而行鄉團之法尤不可聽民自便必舉之於官府董之以紳耆以防奸民之藉是而起是在膺民社之責與深桑梓之念者廣究精思而衆處之也

細思召募三千有事之時雖患其少而無事之時實患其多而糜費靳餉爲繼也且兵在精而不在多多則練習必不能精此不可不籌者也肯明李文莊公有湘潭戍兵議其論與今之時勢甚相合可參觀之

縧擷艸堂文集卷十一終

男式常校梓